易通釋

易通釋卷十三 雕菰樓易學之三

江都焦循學

帝乙歸妹　帝乙歸妹

循按歸妹之帝乙與蠱之先甲後甲相發明者也蠱隨漸歸妹四卦相爲消息在蠱二之五爲甲則在歸妹二之五亦爲甲歸妹二先之五爲甲歸妹二不之五而成泰則爲乙甲剛而乙柔也帝出乎震歸妹上卦震也由震而坤成泰泰則不爲先甲而爲帝乙故歸妹六五稱帝乙泰六五亦稱帝乙明帝之爲乙謂歸妹不成隨而成泰也九家謂震象爲乙爲歸妹上震

言之也虞仲翔謂坤爲乙爲泰上坤言之也不知歸妹之帝乙卽指其成泰而言與泰之帝乙一以貫之然仲翔以坤爲乙勝於九家以震爲乙彼鰓鰓於成湯嫁女荀氏說及微子之父者見左傳虞氏用之於易義爲滯矣

高宗伐鬼方　震用伐鬼方

循按旣濟九三高宗伐鬼方干寶虞翻皆謂殷王武丁鬼方爲國名固也而易之取象則有微義焉未濟於睽僅殊初六一爻未濟二之五而初四應之與睽二之五而初四應之同故未濟先成否猶睽先成无妄睽二之五稱厥宗謂上三爻成乾乾爲天天尊尊

與宗通上成乾爲宗猶上成乾爲尊也未濟先以二之五爲宗次以四之初成益益上巽爲高先宗次高故云高宗既成益旁通於恒恒二之五而後益上之三是爲伐鬼方方即義以方外之方鬼即載鬼一車之鬼鬼屬陰陰在五稱鬼猶陰在五稱小人謂恒五也益旁通於恒爲義以方外故云鬼方睽成大壯大壯五猶恒五大壯通觀鬼變爲神則以神道設教不能神而成泰上坤爲車則載鬼一車恒四不之初有鬼而不以車載二之五則得旁通之義矣於是未濟九四不云高宗伐鬼方而云震用伐鬼方震即指恒

上之震自既濟旁通未濟以未濟二之五而初四應之爲主故先稱高宗以明既濟變通未濟之元亨而伐鬼方三字則既濟之利貞而未濟之元亨也故未濟不云高宗專云伐鬼方而增震用二字以明所以伐鬼方者在於用震震用即用震也何爲用震謂用恒二之五也恒二之五而後益上之三是時恒成咸無復有鬼不賓征伐以服之者故云伐鬼方鬼方指恒五伐指益上震用指恒二之五震用而後伐義以方外也高宗二字同人分見之六二同人于宗吝九三升其高陵兩爻互明師二不之五而同人上之師

三師成升升變通於无妄无妄者睽二之五厥宗噬膚者也師成升仍不能變以致於成泰泰變通於否否者未濟二之五爲宗者也同人不能俟師二之五而同之致師成升而通无妄且令升成泰而通否不同人于師而同人于宗故其道爲吝宗即厥宗之宗高宗之宗也同人上之師三成升巽在升下爲高同人四之師初成家人巽在家人上爲高九四乘其墉解上六射隼于高墉之上以家人上之高能通於解則獲之无不利以升下之高不能變通於无妄則三歲不興升通无妄則同人于宗家人通解亦震用伐

鬼方。皆互相鈎貫以發明之。

用拯馬壯吉　用拯馬壯吉

循按渙初六。明夷六二。皆云用拯馬壯吉。義極隱奧。非深明乎引申觸類之妙。未易達也。拯卽艮六二不拯其隨之拯。拯謂兌二之艮五。拯則兌成隨。不拯則兌不成隨。以隨明拯。其義了然。不拯者。不用拯也。艮兌相錯爲咸損。損二之五。猶兌二之艮五也。則損二之五成益。亦用拯也。中孚小過相錯爲漸歸妹。歸妹二之五成隨。與兌二之艮五同。則中孚二之小過五卽同於歸妹二之五。而中孚成益。小過成咸。正與損

二之五同。則亦用拯也。明夷六二明夷夷于左股。用拯馬壯吉。乾爲馬。巽爲股。明夷無巽無乾。何以有股有馬。用拯馬壯。是馬由用拯而壯。所以用拯。則又由明夷于股也。於是渙初六亦云用拯馬壯。所以明明夷于股之義也。豐四之渙初。豐成明夷。渙成中孚。即履四之謙初之比例。中孚上巽爲股。明夷所以成明夷者。由於謙初之履四。謙爲明夷。履四成巽爲股。故明夷于股。既明夷于股而成中孚。中孚變通於小過。中孚成益。小過成咸。即是損二之五。損二之五。即是兌二之艮五。兌二不之艮五爲不拯。則中孚二之小

過五爲用拯矣以中孚二加於小過五互乾爲馬故云馬壯以謙初之履四爲左股不於履謙明之而以渙初之豐四同於謙初之履四而明於渙初此經文之奥也於渙初知明夷于股指履成中孚以用拯二字與不拯其隨相貫知馬壯指中孚二之小過五辭繫於明夷而義指中孚之通小過執一卦一爻以求其義欲占之達也難矣

密雲不雨自我西郊　密雲不雨自我西郊

循按密雲不雨自我西郊小畜彖辭也而爻辭又用其文於小過六五自旁通之義不明解者遂左支右

詘而莫得其故小畜與豫旁通小畜二之豫五而後上之豫三小畜成既濟豫成咸是爲密雲不雨自我西郊不雨自我西郊六字指豫成咸密雲二字指小畜成既濟屯傳云雲雷屯又云雷雨之動滿盈雨指上坎雲亦指上坎荀慈明謂上坎爲雲下坎爲雨非也小畜二之復五成屯則有雲有雨惟變通於豫豫四不之初而小畜二之豫五成萃故不雨然後以小畜上之豫三豫成咸爲西郊所以不雨而西郊者由於小畜二先之豫五故云自我西郊小畜上亦無雨無雲也上之豫三上有坎乃有雲既先以二之豫五

成家人爲密而後上之豫三成旣濟上坎爲雲故云密雲需傳云雲上于天需需二未先行有雲而不密者也六十四卦以坎爲雲惟此屯需二傳屯之雲雷與雷雨互明明雲即是雨所以贊豫成咸之不雨需之雲上于天所以贊小畜成旣濟之爲密雲密雲即是密雨不雨即是不雲以密雲見旣濟以不雨見咸明二五先而三上從之四不之初也小畜二不之豫五而上之豫三則不成咸而成小過無所爲密雲不雨自我西郊矣乃變通於中孚則中孚二之小過五猶小畜二之豫五也然後中孚上之三猶小畜上之

豫三也中孚亦成既濟小過亦成咸與小畜成既濟豫成咸同故亦云密雲不雨自我西郊豫成小過雖爲失道一用改移仍與不失道同聖人教人改過如此惟豫四不之初始而成萃繼而成咸皆無坎爲不雨若豫四之初則成屯固雨成明夷三亦互雨上九既雨既處謂豫成明夷也於是夬二之剝五而剝上之三爲獨行遇雨謂剝成蹇也夬剝相錯爲萃大畜大畜者鼎四之初也鼎成大畜即宜旁通於萃鼎成家人即宜旁通於解大畜二之五而後上之萃三爲夬二之剝五而後剝上之三之比例是爲遇雨遇而

後雨也解二之五而後家人上之解三是爲方雨方而後雨也睽上九睽孤謂上之三成大壯是爲見豕負塗大壯不能變通而又失道成泰則載鬼一車至是必以泰變通於否張弧說弧乃匪寇昏媾而吉若大壯不成泰卽能變通於觀則不異夬之通於剝大壯二之五而觀上之三爲夬二之剝五而剝上之三之比例故以遇雨二字與夬之遇雨相鉤貫云往遇雨則吉往者睽三往上成大壯也是時卽變通於觀而遇雨則吉則之云者謂不致載鬼張弧而後吉也易之辭全以彼此鉤貫爲發明以夬之遇雨測睽之

遇雨知往遇雨則吉指往成大壯即通於觀也大壯觀相錯即小畜豫蹇通睽而睽上之三即小畜上之豫三之比例豫成小過猶睽成大壯大壯通觀爲遇雨猶小過通中孚爲不雨而以雨不雨遇雨互明一方雨爲之樞紐在睽而指大壯在鼎而指家人非比例通之未易了也

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

循按蠱彖先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日說者聚訟言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川之下傳云利涉大川往

有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於彖巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆肅然改更甲取義於始庚取義於更更即更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之震三與蠱二之五而後上之隨三同蠱二之五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲先甲三日蠱成蹇而變

通於睽睽二之五爲後甲睽四之蹇初蹇成既濟既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五猶蠱二之五也在蠱爲先甲在巽爲先庚巽二之震五而後上之震三震成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之隨三隨成革革下三爻成離也在隨爲先甲三日在震爲先庚三日巽成蹇變通於睽猶蠱成蹇變通於睽也在蠱爲後甲在巽爲後庚睽四之巽初成既濟下三爻成離猶睽四之蠱初成既濟下三爻成離也在蠱爲後甲三日在巽爲後庚

三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚巽成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不庚而甲巽二不能自交於五必更而之震而始以更而亦在震故不言甲而言庚以无初有終明先庚後庚即以先庚後庚明无初有終无初有終指巽成蹇蹇成既

濟經於睽六三用无初有終四字所以明巽九五之
无初有終指蹇之通睽也睽二之五成无妄上乾爲
天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮鼻毀爲劓
是即後庚三日而下申以无初有終則後庚三日指
睽之其人天且劓經固自明之而不必煩言者也傳
以終則有始贊蠱又以終則有始贊恆蠱終則成既
濟有始則睽成益益變通於恆恆又有始而後益終
恆成咸亦先甲也咸通於損亦後甲也舉一巽蠱之
成蹇者以爲之例則震成革之通蒙視此矣而乾坤
坎離艮兌之成蹇革者視此矣成蹇革以變通而爲

益則成屯家人以變通而爲咸皆視此矣彖於蠱言先甲後甲爻於巽九五言先庚後庚而係之以无初有終又以无初有終復言於睽而係之以其人天且劓不言蹇蹇在其中此經之微妙也傳因先庚後庚爲无初有終而以終則有始贊先甲後甲又以終則有始贊恆不言益益在其中此傳贊經之微妙也以睽明蠱巽之成蹇以恆贊睽之成益蠱成蹇隨必成革巽成蹇震必成革而先甲三日先庚三日之義明矣睽成益則蹇必成既濟而後甲三日後庚三日之義明矣

臀无膚其行次且　臀无膚其行次且

循按夬九四姤九三皆云臀无膚其行次且臀殿於

後周禮鄭師注屯或爲臀鄭大夫讀屯爲課殿杜子春讀在後曰殿釋名亦云臀殿也謂三也夬通剝臀謂

剝三姤通復臀謂復三夬二之剝五剝上之三夬成

革剝成蹇此夬之臀无膚也姤二之復五上之復三

復成既濟姤成咸此姤之臀无膚也革四不可之蹇

初咸四不可之初故其行次且次且即趑趄行不前

也行所以不前者未牽也牽則悔亡矣未牽則不行

所以厲无咎兩卦之辭互相發明明白無惑姤辭繫

於九三則臀无膚爲主自三及四故云厲无咎夬辭

繋於九四則其行次且爲主溯所以次且爲臀无膚之故故直云牽羊悔亡其辭同而意各有在也夬於牽羊悔亡之下轉一語云聞言不信傳云聞言不信聰不明也於是困彖云有言不信旣與聞言不信相貫而初六臀困于株木入于幽谷傳云幽不明也幽不明亦與聰不明相貫而此困于株木之臀卽臀无膚之臀困二不之賁五而賁上之困三爲姤二不之復五而上之復三之比例姤二先之復五而後上之復三則臀无膚困二不之賁五而賁上先之困三則臀困于株木困于株木則臀有膚也困成大過與姤

成大過同。困成萃。則與夬成革。剝成觀。相錯爲萃同
故三臀字相貫。剝六四剝牀以膚凶。剝牀上之三爲
臀也。以膚者。夬二不之剝五。剝五之膚未變也。剝牀
以膚則臀有膚。臀有膚。則臀困于株木。臀困于株木
困成大過。賁成明夷。故幽不明。剝牀以膚。剝成明夷
也。然則困有言不信。亦以大過四之初矣。既成需。又
成明夷。則災在外。故剝六四傳以近災贊之。何以知
膚指五。經自明於噬嗑睽兩卦。噬嗑六二噬膚。睽六
五厥宗噬膚。睽二之五成无妄。與井二之噬嗑五同。
膚指五。噬膚指二之五。膚。柔者也。噬膚則无膚。若井

二不之噬嗑五而噬嗑上之三猶姤二不之復五而上之復三也噬嗑成豐豐四又之井初即姤成大過大過四又之初何也井二之噬嗑五成无妄蹇相錯爲屯遯即姤二之復五之比例故其成需明夷同於復姤成需明夷而傳則云何校滅耳聰不明也與夬聞言不信傳同則是聞言不信猶夫何校滅耳蓋井初之噬嗑四爲夬四之剝初之比例則先成豐而豐四之井初亦與先成謙而夬四之謙初同也困初六臀困于株木之下中之云三歲不覿傳以幽不明贊之而豐上六亦云三歲不覿而傳於九四日中見斗

贊云幽不明也顯與困初六相發明益離上之坎三成井成豐猶乾上之坤三成謙成夬井不通噬嗑豐不通渙而以豐四之井初與夬四之謙初同剝上之三仍爲謙噬嗑上之三仍爲豐乾四之坤初成復成小畜猶兌四之艮初成節成賁賁通困猶復通姤故以姤之臀无膚同於夬之臀无膚與困之臀困于株木噬嗑之噬膚相貫以夬之聞言不信貫於困之有言不信以困之三歲不覿貫於豐之三歲不覿傳即以聰不明贊夬贊噬嗑以幽不明贊豐贊困而諸卦之義皆一以貫之

拔茅茹以其彙征吉　拔茅茹以其彙貞吉亨

循按虞仲翔謂巽爲茅又云巽柔白爲茅此依大過下巽爲義也蕃白指巽茅指巽下之柔爻茅柔二字皆从矛茅在初故柔在下也大過初六藉用白茅猶士虞禮稱藉用葦席藉薦也薦於物之下大過初先之四則下無巽即無白茅惟初不之四而二先之頤五在頤成益在大過成咸初六仍是柔爻故傳云柔在下也繫辭傳云苟錯諸地而可矣姤上之復三賁上之困三成大過明夷是以卑蔑尊輕薄已極故茅之爲物薄舍明夷而變通於頤爲錯諸地錯諸地所

爲用也故用可重傳云藉之用茅何咎之有愼之至也又云愼斯術也以往其无所失矣愼即坤六四愼不害之愼愼斯術猶云順斯道順則不失道謂二先而初後也藉用則大過成旣濟頤成益益上不可遽之三益上遽之三則成兩旣濟頤六二征凶傳云行失類也明大過藉用白茅則頤上不可征也何也乾二不之坤五而四之坤初成復天地閉賢人隱矣復通於姤可以括囊矣乃姤二又不之復五而復三之姤上成大過其爲閉與隱更甚矣乃一變通而藉用白茅仍歸於无咎藉用白茅之愼無異於括囊之愼

傳以兩慎字贊之可知其義經於大過稱无咎无譽亦與坤六四同然則大過二之頤五不異姤二之復五卽不異乾二之坤五一能改過卽歸無過大過之用茅明則泰否之拔茅明泰否者乾坤之相錯者也泰二之五猶乾二之坤五否四之初猶乾四之坤初拔茅二字泰初九否初六皆指否初之四成益傳於乾初九贊云確乎其不可拔潛龍也乾二未之坤五而上之坤三猶姤二未之復五而上之復三亦猶臨二未之五而遯上之臨三乾成夬坤成謙謙初不可拔也復成屯姤成大過大過初不可拔也臨成泰遯

成咸咸初不可拔也不可拔必易而後乃可拔故云確乎確然示人易易則錯諸地矣易則茹以其彙矣故大過易而通頤則二先之頤五而初可拔夬易而通剝則夬二先之剝五而剝初可拔泰易而通否則泰二先之五而否初可拔在大過爲藉用白茅在泰爲拔茅茹以其彙茹爲牽繫之義謂與泰相牽繫彙猶類也泰與否相茹乃不失類故貞吉亨否茹於泰乃可拔茅傳云志在君也乾爲君泰之志繫於否上之乾此否初六之拔茅也泰初九拔茅即否初六拔茅泰成既濟否成益與大過成既濟頤成益同益上

之三在頤爲征凶在否亦征凶矣在頤失類在否亦
失類矣故又必茹以其彙否初六之茹謂否與泰茹
以茅未拔言也泰初九之茹謂益與恒茹以茅既拔
言也征吉二字與頤六二征凶互明頤傳行失類三
字即與茹以其彙互明失類則征凶茹以其彙則征
吉也藉用白茅之藉即盥而不薦之薦薦謂初之四
盥謂上之三上從二五之三則初不得又之四是爲
盥而不薦初從二五之四則上不得又之三是爲薦
而不盥觀彖示之以例可推而知者大過藉用白茅
則初從二五之四矣頤上又征三則是薦而又盥故

失類征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔贊乾之成夬所以與觀之不薦相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可薦薦藉拔其義同也

或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之龜弗克違永貞吉

循按說卦傳離爲龜損益皆無離而互坤坤爲地地之數十故云十損二之五則得其友友卽朋也十而朋則損成益咸四之初下成離故爲十朋之龜易每

以一字爲一義此其常也損成益咸成既濟益不與既濟孚故云或益蠱咸未成既濟損成益因而上之三可也咸成既濟損成益因而上之三不可也用一或字加益字之上明此損所成之益已與咸之成既濟者相係不相孚而實相或十朋而克之可也十朋之龜而克之不可也故欲其弗克而違損六五益六二皆云或益之十朋之龜弗克違其義同惟永貞則元吉亦惟元吉乃永貞永者恆也謂十而朋朋而龜矣必變通於恆恆二之五而後益上乃可以之三弗克而違亦永而後克也頤亦無離虞仲翔以爲晉四

之初謂晉上離爲龜也然晉上之離何不可舍周禮龜人掌六龜之屬天龜曰靈屬靈龜天龜也以觀我二字推之謂夬二之剝五也夬二之剝五成觀爲觀我夬下本乾決而爲離故爲天龜靈之義亦爲善夬二之剝五繼之者善則夬下成離亦是善龜所以靈也舍爾靈龜者不以夬二之剝五也觀我朶頤者夬四之剝初也夬四之剝初猶革四之蒙初革四之蒙初成損損通咸仍得十朋之龜夫損二先之五而咸四應之猶夬二先之剝五而後四之剝初應之然則剝舍靈龜而成頤亦蒙舍靈龜而成損損通咸而得

十朋之龜亦頤通大過而得十朋之龜損益用兩龜字頤用一龜字舍則凶違則吉違舍義同而吉凶各判者一則舍二五而先初四一則違三上而先二五也比例之可得其互相發明之義

西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解利西南

循按西南東北之說言人人殊乃求之經求之傳明白可見也說卦傳云艮東北之卦也物之所成終而所成始也故曰成言乎艮艮之爲東北傳明言之因推震爲東方巽爲東南離爲南方坎爲北方乾爲西

北兌正秋爲正西坤不言而知爲西南矣坤彖云西南得朋東北喪朋傳云西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶其義隱奥原不易明乃經則自明之於蹇蹇彖云利西南不利東北方其爲坤乾二之坤五爲得朋二行而上亦行是爲乃與類行於是坤成蹇蹇下艮爲東北若令乾四又之坤初則是革西之蹇初成兩既濟故坤成蹇其道已窮急宜變通於睽睽五喪而未得故喪朋喪朋則終有慶不喪朋而終則不利故不利東北因不利東北所以喪朋喪朋而後乃終有慶也蹇傳云蹇利西南往得中也不利東北

其道窮也其義甚明於蹇言西南東北知坤之東北謂蹇於坤言西南東北知蹇之西南謂坤坤蹇兩卦彼此互明明白如繪解何以利西南因蹇之不利東北而連類及之也經自明之云无所往其來復吉无所往者三未之家人上四亦未之初也來復者二之五也解無坤解成萃則有坤猶坤無艮坤成蹇則有艮坤成蹇不利東北以革四不可之蹇初也解成萃利西南以家人上可之萃三也傳云解利西南往得衆也二之五先得衆而後三往家人上故往得衆若初先往四則不巽乾四之坤初而小畜寡矣何以得

衆也至說卦傳言南方之卦西北之卦東北之卦正北方之卦而巽言東南震言東方不必稱之卦而自爲卦無疑坎既北離既南震既東則兌爲西方之卦無疑巽既東南艮既東北乾既西北則坤爲西南之卦無疑已舉三隅不難以一隅反也虞仲翔迂謬其說謂震初不見東故不稱東方卦巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義顧正秋即是正西以四時互見四方聖文簡妙無不該也若震則明稱東方巽明稱東南何不見之有蓋言卦不言卦乃

屬文之或省或不省耳據以牽合其納甲之說何哉乾納甲在東不見西北離納己不見南經則明言南方之卦西北之卦彼謂震不見東故不言東方卦者不可通矣虞言乾晨見西北既言艮見丙又以爲在甲癸之閒方位果何定乎虞解坤彖云月三日成震出庚至月八日成兌見丁庚西兌南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾其解蹇云坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東

北此與坤彖之注已自相矛盾既云庚西丁南則西南已屬震兌兌二陽既得朋則與坤之滅陽者不可同日而語乃又牽於坤爲西南卦蓋蹇無震兌不得不以西南爲坤震兌以得朋爲西南坤又以喪朋爲西南鑿枘相牾究何所從傳贊喪朋明云有慶喪朋乃有慶則朋之宜喪不待智者而後知也

老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕不育女承筐无實士刲羊无血

循按荀慈明謂初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上

陰得正數八爲老婦虞仲翔以爲俗說謂二體乾老故稱老夫兌爲少女故曰女妻初巽爲婦乾爲老故稱老婦大壯震爲夫兌爲少故稱士夫其解老夫得女妻則謂二與上應爲乾得兌因傳會過以相與爲初與五應二與上應又謂體姤淫女故過以相與試爲揆之合有常匹乃爲相得若初舍四之常匹而應五二舍五之常匹而應上豈尙云得乎九二九五皆言生言得二言无不利五言无咎豈淫女之占乎苟固俗說虞亦望文生意然則夫婦爲何老夫謂需下乾也老婦謂明夷上坤也夬二之剝五井二之噬嗑

五原可相得而生乃夬四之剝初噬嗑四之井初井夬成需噬嗑剝成頤需二不能交於頤五遂成老夫乃變通於大過頤五之大過二則得其女妻女妻謂巽成艮也姤二之復五困二之賁五原可相得而生乃姤上之復三賁上之困三賁復成明夷困姤成大過明夷五不能交於大過二遂成老婦乃變通於頤大過二之頤五則得其士夫士夫謂艮成巽也其義互見於漸歸妹漸上之歸妹三爲夫征在歸妹爲士刲羊夫謂漸五士謂漸上漸上巽猶頤成益上巽也漸初之歸妹四爲婦孕在歸妹爲女承筐婦謂漸二

女謂漸初漸下艮猶大過成咸下艮也傳以離羣醜三字與亦可醜互明則知漸稱夫歸妹稱士即大過之士夫漸稱婦歸妹稱女即大過之女妻經文明白如此歸妹漸本是士夫女妻可生可育乃歸妹二不交五而漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需小過猶夬剝井噬嗑成需頤也需二不能交於頤五亦不能交於小過五是士夫而爲老夫故夫征不復士刲羊无血矣歸妹二不交於五而漸初之歸妹四成家人臨相錯爲明夷中孚猶復姤困賁成明夷大過也明夷五不能交於大過二亦不能交於中孚二是女妻

而爲老婦故婦孕不育女承筐无實矣以士夫女妻一失道而成老夫老婦則不復不育以老夫老婦一變通而成士夫女妻則生稊生華老夫得女妻老婦得士夫猶云老夫老婦不能生育者以變通而爲士夫女妻能生能育矣經文故奥其辭耳知夬四之剝初噬嗑四之井初爲老夫者噬嗑井相錯卽屯鼎鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎初六得妾以其子是士夫女妻交而有子也鼎四之初則爲噬嗑四之井初之比例女子貞不字不字不育也女子貞則士夫爲老夫矣大畜下之乾猶需下乾也知姤上之

復三賁上之困三為老婦者賁困相錯為革蒙蒙二之五為困二之賁五之比例九二納婦吉子克家是士夫女妻交而有子也在蒙成觀在賁成家人明以子克家指其為困二之賁五矣若上之三成升則亦賁上之困三成大過矣故見金夫不有躬見金夫亦女妻為老婦矣升上之坤猶明夷上坤也然升為老婦而經云金夫金夫則老夫也大畜為老夫而經云女子貞女子貞則老婦也此又互明之也漸上之歸妹三成大壯蹇大壯變通於觀即小畜變通於豫夫征不復者至是仍為夫妻小畜二之豫五而三上從

之卽大壯二之五而觀上從之亦卽大過二之頤五而頤上從之在大過爲枯楊生稊在歸妹爲反歸以娣在小畜則爲夫妻反目反目卽是反歸以娣卽是生稊夫妻反目卽老夫得其女妻也上九旣雨旣處謂小畜成需豫成明夷是老夫而兼老婦明夷通訟則婦貞厲而婦非老婦矣蒙上之三爲賁上之困三之比例上不之三而初之革四則成損鼎四之初爲噬嗑四之井初之比例四不之初而上之屯三則成恆成恆亦夫征不復也成損亦婦孕不育也睽九四睽孤遇元夫交孚睽成損猶蒙成損損旣濟不能孚

損變通於咸，猶頤變通於大過，則損二之五爲遇元夫，交而能孚，元夫猶士夫也。恒六五，恒其德貞，婦人吉，夫子凶。恒孚益而交，女妻從士夫者也，故其貞吉。恒二之五而益上從之，恒已成咸，已納婦有子爲夫子矣。宜變通於損，乃爲制義。若損二不之五而咸四之初，即同於鼎二不之五而四之初，在鼎爲女子貞不字，在頤則爲老夫，在咸則爲從婦，故其貞凶。序卦傳云，有男女然後有夫婦，爲咸通損而言也。夫婦之道不可不久，爲恒孚益而言也。恒不孚益則不可久，咸不通損則有男女而無夫婦，均非道也。伏羲作八

卦所以定人道制嫁娶使人各有偶故以旁通爲有孚有孚而男女乃有別夫婦乃有定孚而交則有子子又旁通而納婦交孚所以生生不息恒成咸雖交孚而有夫子子不納婦而從婦則仍不久矣從婦者不交孚也大有上之比三猶漸上之歸妹三大有四之比初猶歸妹四之漸初无交而害是爲後夫後夫者老夫也亦金夫也

箕子之明夷　其子和之　得妾以其子

循按箕子之明夷釋文云蜀才本作其說文其丌也籀文箕箕然則其爲箕之籀文其子即箕子箕子即其

子也中孚九二鳴鶴在陰其子和之易以剛在五稱我柔在五稱其剛與柔孚柔以交而爲剛稱子小過五柔中孚二之小過五變柔爲剛故云其子和之乃中孚二不之小過五而小過四之初成明夷故云其子之明夷謂小過所成之明夷也小過所成之明夷仍與中孚係中孚明夷相錯爲家人家人內也故傳云內難內難則志不正其子之明旣傷夷則不能和鳴鶴而有好爵惟是旣成明夷改而變通於訟五之訟二爲利貞利貞則能正其志能正其志則仍爲其子故云內難而能正其志其子以之以小過之其柔

證明夷之箕子其脈絡貫通如此經又於鼎初六互明之云得妾以其子兌爲妾鼎二先之五成遯而後以上之屯三屯成既濟鼎成咸與中孚成既濟小過成咸同是鼎之其子即中孚所稱之其子也於鼎言之者有微義焉鼎二之五爲遯遯通於臨臨遯相錯爲履謙履四之謙初履成中孚謙成明夷爲小過四之初之比例遯四之初爲家人家人臨正中孚明夷相錯之內難小過四之初則其子之明夷箕晦迷失其明傷其子亦亡臨不成屯而遯四之初即小過其子之明夷也故六三係遯有疾厲畜臣妾吉係者與

臨係也有疾者四不之初也畜臣指臨二之五畜妾指上之臨三臣卽小過遇其臣之臣妾卽鼎得妾之妾傳以不可大事四字贊之卽小過彖中之辭小過不可大事謂不可以四之初則遯之不可大事亦謂不可以四之初是傳明以遯四之初爲小過四之初之比例也中孚二之小過五在小過爲其子和之在中孚爲遇其臣子以象父謂剛也臣以事君謂柔也二之五爲其子五之二爲遇臣臣猶子也子猶臣也鼎言得妾以其子發明中孚之其子和之遯言畜臣妾吉發明小過之遇其臣而以一妾字爲之樞紐有

妾則上有兌上有兌則四不之初四不之初則鼎成遯遯不成家人而成咸卽小過不成明夷而成咸不成明夷而成咸則其子和之而其子之明不夷不成家人而成咸則得妾以其子而畜臣妾吉旣明於鼎又明於遯者必遯四之初成家人乃與臨相錯爲中孚明夷而爲箕子之明夷之比例若鼎四之初成大畜不可以發明箕子之明夷故必發之於遯而明指一畜字以示遯四不之初不成家人卽鼎四不之初不成大畜也以臨二不之五而遯四之初爲中孚二不之小過五而小過四之初之比例以鼎二之五而

後上之屯三爲臨二之五而後遯上之臨三之比例則鼎二之五亦猶中孚二之小過五故鼎之得妾卽遯之畜妾而鼎之其子卽中孚之其子得妾則其子和之不畜妾則其子之明夷經文鈎貫之妙眞如仙骨連環而傳但取小過不可大事一語贊於畜臣妾之下尤爲神妙而解者視爲說理之泛言不亦枉乎五所以稱其子者子者孳也有子而後似續不窮父子相承終則有始矣鼎四之初與隨四之蠱初同鼎四不之初而二之五則有其子蠱二不之五而隨四之蠱初則無其子乃蠱成大畜大畜孚於萃則仍有

子故幹父之蠱有子考无咎屯大畜相錯爲需頤大畜孚於萃猶頤孚於大過大過二之頤五生稊生華即大畜孚萃之有童牛中孚孚小過之其子和之也大畜孚萃而二之五成家人猶家人孚解而解二之五成萃大畜二之五有子成家人通解解二之五又有子父有子子又爲父是父父子子有夫婦然後有父子大畜二之五是夫婦交而有子家人旁通於解又爲夫婦故夫夫婦婦伏羲以前知有母不知有父是有男女無夫婦有母子無父子自以旁通而定爲夫婦乃有父子父生子子又旁通定爲夫婦子又爲

父父又生子生不一子則長幼序而爲兄弟大畜二之五萃四從之成震則兄也萃三從之成艮則弟也解二之五四之初從之成震則兄也三之家人上從之成艮則弟也故兄兄弟弟父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而後家道正而天下定謂家人通解父子之後續爲父子夫婦之下嗣爲夫婦家人乃可成既濟而終家人九三婦子並言解二之五爲子解五之二爲婦子即婦之夫家人二五爲夫婦解成咸二五又爲夫婦子又生子相續於無窮何慶如之若解二不之五而家人上之解三成恒三先五而行則憂家人

二五之爲婦子者已往解二五之婦子不來是有家人之婦子而無解之婦子烏不嗟傷悼歎此所以嘻嘻也嘻卽檀弓夫子曰嘻之嘻悲嘆之聲也悲嘆之甚故嘻嘻公羊傳公元年傳慶父聞奚斯哭聲曰嘻此奚斯之聲也諾已吾不得入矣於是抗輈經而死何休注云嘻發痛語首之聲列子天瑞篇向氏爲盜以贓獲罪沒其先居之財往怨國氏國氏曰嘻張湛注云嘻哀痛之聲大戴禮少閒篇公曰嘻善之不同也注云嘻嘆惜之聲史記張儀掠笞數百其妻曰嘻子毋讀書游說安得此辱乎索隱云嘻悲恨之聲諸嘻皆與檀弓同叢子精華篇載奚斯之言正作嘻嘻兩字馬融以婦子嘻嘻爲笑聲鄭康成以爲驕佚喜笑之意皆不合恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶解爲家人之婦解成恒恒爲益之婦解未納婦有子而嘻嘻恒從乎益則納婦而有子恒爲益之婦者成咸則又爲損之夫故云夫子若不俟損二之五而咸四卽

之初而終未及交孚有子仍是婦子嘻嘻矣是時損之爲婦五未納於二二未交於五而咸初四從之故爲從婦也不從婦而交孚則損二之五而後咸四之初咸成既濟損成益益既濟相錯爲家人損爲咸之婦者成益又爲恒之夫益必俟恒二之五而後貞猶咸必俟損二之五而後貞損上九貞吉利有攸往得臣无家謂損成益欲貞吉則必利而後有攸往從婦則凶利則變通於恒而交孚矣恒二之五而益上往三則不從婦而貞吉矣恒二之五是爲得臣益係既濟則有家變通於恒故无家有家則貞凶无家則貞

吉也恆二之五為中孚二之小過五之比例得臣節得小過所過之臣既得臣成咸咸益相錯為隨漸不復有家人所以言得臣无家者明小過遇臣則无家也小過成明夷與中孚錯乃有家人小過成咸其子和之則相錯不成家人不致其子之明夷而成內難亦有家乃有內難无家則无內難也乃損上九得臣无家承弗損益之而言弗損益之謂蒙二先之五而後革四之蒙初則不成損而成益與損二之五而咸四之初同益既濟相錯有家人而無內難蒙九二納婦吉子克家納婦蒙二之五也納婦而有子有子而

成觀與革相錯亦爲家人。蓋相錯爲家人萃則有子之家也。相錯爲家人臨則內難之家也。凡此皆箕子之明夷互相發明明夷之箕子。卽鼎中孚之其子可比例得之矣。然則箕子非父師之箕子乎。古之其字旣爲箕之籀文。則箕字正是其之本字。則中孚鼎亦可作箕子。（曲禮將日蒞其釋文其字又作箕同音姬語辭也）以明夷之其子。作箕子解可也。以中孚鼎之箕子。作其子解可也。易以六書假借爲引申。帝乙鬼方。皆非實事。又何疑於箕子其子之不同乎。漢書儒林傳稱蜀人趙賓好小數書。後爲易。飾易文以爲箕子明夷。陰陽氣亡箕子。箕子者

萬物方荄茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜爲名之後賓死莫能持其說者喜因不肯仞以此不見信釋文引劉向云今易箕子爲荄滋然則賓說當時雖莫能持而劉向時所見尚有作荄滋者故揭之云今易明古易不然也馬融云箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當五融所見易固作箕子鄒湛云荀爽訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可究詰推湛此言可知東漢諸儒皆同馬本復理賓說惟爽一人虞仲翔奏上易注謂馬融不及荀爽而明夷六五則舍爽取融其說云

五乾天位今化爲坤箕子之象李鼎祚采馬虞而不取荀氏是矣王弼注明夷六五云最近於晦與難爲比險莫如茲而在斯中所謂茲者正以子爲茲而在斯中四字卽解說此義蓋陰用趙賓荄滋之說而但以子爲茲以箕爲其讀爲其茲之明夷也孔穎達未悉其趣以爲箕子近殷紂云云强爲之說顧王弼於帝乙高宗皆顯述之而注中不言箕子僅曰茲斯弼之說卽用賓之說而小變之又何惑乎陸德明雖列劉向之說而實著鄒湛所譏孔穎達雖祖王弼之注而援入馬融諸人之義於是唐宋以後說易者未有

理荄兹而詘箕子者也要之荄兹固非箕子亦不必泥如知以假借爲引申則荄箕本通（淮南時則訓爨萁高誘注云萁讀荄備之荄爾雅山無草木峐說文無草木爲屺釋文引三蒼字林聲類言峐猶屺字峐通於屺猶荄之聲通於萁）作荄可也以荄兹而傳會其說不可也（汗簡兹作𦬁云見尚書）以中孚鼎之其子證之雖父師之箕子已爲假借而荄兹之說又何容混入乎信陽張氏綬佩乾隆閒撰義里睡餘編內一條云帝震卽甲乙其亞也借商帝之名立象與旣濟稱高宗一例後世或有摭拾帝乙致離之辭不知其爲謬附箕子或曰紂叔父或曰紂庶兄以象論之前人有以箕子爲其子之說頗得象大意卦引人名其旨原

自有在也張氏先得我心附錄於此以見余說之不孤也

男廷琥授書

孫授易 授詩 校字